

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷二十九

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李　楘

謄録監生臣官懋弼

欽定四庫全書

五禮通考卷二十九

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮二十九

明堂

宋史高宗本紀紹興元年九月辛亥合祭天地于明堂

太祖太宗並配大赦

禮志紹興元年禮部言國朝冬祀大禮神位六百九十

行事官六百七十餘員今鹵簿儀仗祭器法物散失殆盡不可悉行宗廟行禮又不可及天地明堂之禮可舉而行乞詔有司討論以聞禮部御史太常寺言仁宗明堂以大慶殿爲之今乞于常御殿設位行禮乃下詔曰

肇稱吉禮已見于三歲之郊載考彝章當間以九筵之

祀因秋成物輯古上儀會天地以同禋升祖宗而並配

乃以九月十八日行事先是紹興初權禮部尚書胡直

孺等言國朝配祀自英宗始配以近考司馬光呂誨爭

之以為詘祖進父然卒不能奪王珪孫抃之謟辭其後神宗謂周公宗祀在成王之世成王以文王為祖則明堂非以考配明矣王安石亦對以誤引孝經嚴父之説惜乎當時無有辨正之者今或者曰后稷為周之祖文王武王是為二祧高祖為漢之祖孝文孝武特崇兩朝皆子孫世世所奉承者太祖為帝者祖太宗真宗宜為帝者宗皇祐以一祖二宗並配議出于此直孺等闡前漢以高祖配天後漢以光武配明堂蓋古之帝王非建

邦啓土者皆無配天之祭故雖周之成康漢之文景明章其德業非不美也然而子孫不敢推以配天者避祖宗也有宋肇基創業之君太祖是已太祖則周之后稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭于明堂者也此二祭者萬世不遷之法皇祐宗祀合祭天地固宜以太祖太宗配當時葢拘于嚴父故配帝并及于真宗今主上紹膺大統自真宗至于神宗均爲祖廟獨躋則忠在于無名並配則幾同于祫享今參酌皇祐詔書請合祭

昊天上帝皇地祇于明堂奉太祖太宗以配唯禮專而事簡庶幾可致力于神萬世行之可也

蕙田案此議宗祀之理極是但合祭天地祖宗並配則非禮也宜未幾爲章誼所駁矣

文獻通考時太常少卿蘇遲等則請用皇祐詔書之意兼采景祐禮官之請即常御殿南向西上設昊天上帝皇地祇位西向北上設太祖太宗眞宗神位于殿之東廡設圜丘第一龕九位于殿之西廡設方澤第一成一

十六位庶幾誠意可展儀物可備如以不徧及列聖爲未足則大禮前一日有親諧太廟之文今神主在温州恐當命大臣于其處攝行祀事如以不徧及百神爲未足則請即行在天慶觀之恐有脱字大享後擇一日取祖宗大禮既畢恭謝之文亦命大臣簡其儀物悉舉以告亦足以盡祈報之心詔依禮部新儀一遵皇祐二年詔書仍以明堂大禮爲稱于常御殿設位行禮　禮部言準詔參酌皇祐詔書合祭天地于明堂奉太祖太宗以配

合用神位四位元係御筆明金青字出雕木鏤金五綵裝蓮花戲龍座黄紗明金罩子黄羅夾軟罩子黄羅襯褥朱紅漆腰摺套匣黄羅夾帕事件全昨緣揚州渡江失去乞下所屬制造從之　先時有司請議明堂禮部侍郎陳與義議曰竊惟明堂之禮有漢武帝汶上之制紹興元年實已行之若再舉而行適宜于今事無戾于古典或謂自維揚南郊之後至于今日再遇當郊之歲不可以踰六年而不郊以臣考之郊之疏數本無定制

或以周公嚴父之文爲疑則既有治平中司馬光呂誨之議又有熙寧中祖宗之聖訓與王安石之説足以破萬世之惑矣或以並配之禮爲疑謹案皇祐詔書其畧曰國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕恭事祖宗之意葢太祖則周之后稷當配祭于郊者也太宗則周之文王當配祭于明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之

神理本之人情則皇祐詔書之本意可以爲萬世不刊之典詔從之葢中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參考推明至與義之議而始定于是太常寺條具乞以明堂大禮爲稱左僕射誓行事執事陪祠官于尚書省刑部尚書莅誓明堂殿上下徹去黄道裀褥入殿門不張葢百官不得回班御燎從物繖扇吏不入殿行禮前衞士不起居呼萬歲讀冊官讀冊至御名勿興詔並從之

王居正傳建炎中遷禮部員外郎建議合祭天地于
明堂請奉太祖太宗配范宗尹是之議遂定

宋史高宗本紀二年閏四月己未詔自今明堂專祀昊
天上帝以太宗配

章誼傳詔集議明堂配享胡直孺等請合祭天地而
以太祖太宗配誼言稽之經旨則未合參之典故則
未盡施之事帝則未爲簡嚴今國家既以太祖配天
于郊比周之后稷則太宗宜配帝于明堂以比周之

文王仁宗皇祐二年始行明堂合祭天地並配祖宗乃一時變禮至嘉祐七年再行宗祀已悟皇祐之非乃罷配享仍徹地示之位故有去並侑煩文之詔如嘉祐之詔則太祖地示已不與祭元豐正祀典之詔則悉罷羣祀臣等謂將來明堂大饗宜專祀昊天上帝而以太宗配後不果行

四年四月詔明堂用皇祐典禮兼祀天皇大帝神州地祇以下諸神六月作明堂行禮殿于教場九月辛酉合

祭天地于明堂大赦

玉海初紹興宗祀止設天地祖宗四位至四年始設從祀神位四百四十三用祭器七千五百七十一登歌樂四十祭服六十三玉十二犢四羊豕各二十有二分獻官五十八奉禮郎四樂舞工各二百八十七而五帝神州地祇上不親獻用崇寧禮也始議設從祀諸神七百十一位議者請裁省禮官言十二階三百六十位無神名請每階各設三十五位七月戊辰

請如祖宗故事權御臺門肆赦議者以宮門地隘儀衛不能容乃止赦于常御殿前赦文云遵皇祐之遺則舉合祀並配之儀續會稽之闕文處四望六宗之位

宋史禮志四年太常寺看詳國子監丞王普言明堂有未合禮者十一事其一謂陶匏用于郊丘玉爵用于明堂今玆明堂實兼郊禮宜用陶匏他日正宗祀之禮當奉玉爵其二禮經太牢當以牛羊豕爲序今

用我將之詩遂以羊豕牛爲序所謂以辭害意豈有大用牲作元祀而反在羊豕之後者其三陳設尊罍宜倣周官司尊彝秋嘗之制其四泛齊醴齊宜代以令酒而不易其名其五其六祭器冕服當從古制其七皇帝未後詣齋室則是致齋二日有半乞用質明以成三日之禮其八齋不飲酒茹葷乞罷官給酒饌俾得專心致志交于神明其九設神位版及升烟奠册不當委之散吏其十十一皆論樂並從之

文獻通考國子監丞王普言大禮明堂有未合典禮之事正配每位設太尊三著尊三犧尊象尊壺尊山尊各一又設罍如尊之數太尊一實供內法酒一實汎齊一實醴齊著尊一實祠祭法酒一實盎齊犧尊實醍齊象尊實沈齊壺尊實昔酒山尊實事酒大罍一實清酒餘皆實明水謹案周禮春祠夏禴用兩犧尊兩象尊秋嘗冬烝用兩著尊兩壺尊四時之間祀用兩太尊兩山尊又曰凡祭祀供五齊三酒以實八

尊然則六尊之數凡十有二其當時所用者四其設而不酌者八明堂乃季秋大享則初獻當用兩著尊一實玄酒一實醴齊亞終獻當用兩壺尊一實玄酒一實盎齊皆有罍如尊之實又設兩太尊兩山尊兩犧尊兩象尊實五齊三酒而不酌罍亦如之今祭祀所用惟九尊而首設太尊者三以供内法酒及泛齊醴齊實之又設著尊者二以祠祭法酒及盎齊實之又設犧尊象尊壺尊山尊各以醍齊沈齊事酒昔酒

實之尊之數不足以盡五齊三酒也又設大罍以清酒實之玄酒不與齊酒對設也則又為八罍以實之且在三酒之後焉葢不論所設之適與所陳之義但取遍于尊罍之數而已實無經據也宜倣司尊彝秋嘗之制設兩著尊一實玄酒一實醴齊以侯初獻又設兩壺尊一實玄酒一實盎齊以俟亞獻終獻其餘八尊以實五齊三酒設而不酌悉如周官之制其醴齊請以祠祭法酒代之其盎齊請以供內法酒代之

增三尊爲十二之數庶與周官相應又言案祭器實倣聶崇義三禮圖制度如爵爲爵形負盞于背則不可以反坫簠簋如桶其上爲龜則不可以卻蓋此類甚多蓋出于臆度而未嘗親見古器也自劉敞著先秦古器記歐陽修著集古録李公麟著古器圖吕大臨著攷古圖乃親得三代之器驗其款式可以爲據政和新成禮器制度皆出于此其用銅者嘗有詔許外州以漆木爲之至主上受命于應天郊祀于維揚

皆用新成禮器初未嘗廢止緣渡江散失無有存者
昨來明堂所用乃有司率意略倣崇義三禮圖其制
非是宜並從古器制度爲定其簠簋尊罍之屬仍以
漆木代銅庶幾易得成就

七年九月辛巳合祭天地于明堂大赦

文獻通考時徽宗升遐上躬行三年之喪禮部太常
寺言景德熙豐南郊故事皆在諒陰中當時親郊行
禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前

宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角乞依累朝故事行太常博士孫邦乞自受誓戒日皇帝曁百僚禁衛等權易吉服至禮成還内仍舊中書舍人傅崧卿援嚴父之文欲陛徽宗配享詔令侍從臺諫禮官同議禮部侍郎陳公輔言陛下方居道君皇帝之喪而道君皇帝神靈方在几筵豈可遽預配祭之禮況梓宮未還祔廟未有定議臣愚以為當先期一日陛下盡哀致奠奏于道君皇帝以將有

事明堂暫離几筵暫假吉服葢國家故事不敢廢也然後即齋宮入太廟行明堂事事畢服喪如初斯謂合禮

宋史禮志陳公輔言今梓宫未還廟社未定疆土未復臣竊意祖宗上皇神靈所望于陛下者必欲興衰撥亂恢復中原迎還梓宫歸藏陵寢以隆我宋無疆之業若如議者之言以陛下貴為天子上皇北狩十有一年未獲天下之養今不幸而崩且欲因明堂之

禮追配上帝謂是足以盡人子之孝則于陛下之志恐亦小矣宜依故事合祭天地祖宗並侑太上升配似未可行

文獻通考吏部尚書孫近等議引司馬光之說曰近世祀明堂者皆以其父配此乃誤認孝經之意而違先王之禮不可以為法況梓宮未還几筵未除山陵未下而遽議配侑之事乎臣等伏請今年明堂大禮權依紹興元年詔書請俟削平僭亂恢復大業然後

定郊祀明堂之議一從成周庶不失禮經之正詔從之

宋史朱震傳故事當喪無享廟之禮時徽宗未祔廟太常少卿吳表臣奏行明堂之祭震因言王制喪三年不祭惟天地社稷爲越紼而行事春秋書夏五月乙酉吉禘于莊公公羊傳曰譏始不三年也國朝景德二年眞宗居明德皇后喪既易月而除服明年遂享太廟合祀天地于圜丘當時未行三年之喪專行

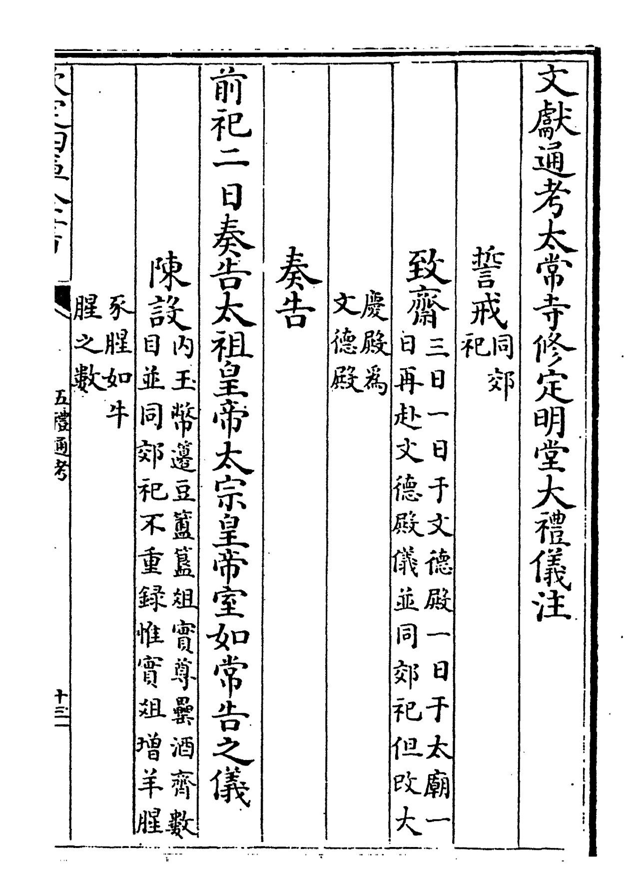
以日易月之制可也在今日行之則非也詔侍從臺諫禮官參議卒用御史趙溍禮部侍郎陳公輔言大饗明堂

玉海紹興九年八月討論明堂祭服禮器

高宗本紀十年九月庚戌合祀天地于明堂大赦

玉海十年九月十日辛亥復行明堂禮太常定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂飲福用金爵

蕙田案紀稱庚戌玉海稱辛亥必有一誤

文獻通考太常寺修定明堂大禮儀注

誓戒同郊祀

致齋三日一日于文德殿一日于太廟一日再赴文德殿儀並同郊祀但改大慶殿爲文德殿

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝太宗皇帝室如常告之儀

陳設內玉幣籩豆簠簋俎實尊罍酒齊數目並同郊祀不重錄惟實俎增羊腥豕腥如牛腥之數

前祀三日有司設大次于垂拱殿門内東廊又設小次于明堂阼階下之東稍南西面設文武侍臣次于明堂門外行事執事陪祠宗室及有司次于明堂門外設東方南方客使次于文臣之後西方北方客使次于武臣之後設饌幔于明堂門外稍西南向前祀二日太社令帥其屬掃除明堂之内外置燎壇于明堂庭之東南隅太社令積柴于燎壇光禄牽牲詣祠所太常設登歌之樂于堂上前楹間稍南北向設宮架于庭中立舞表于

鄭綴之間前祀一日太常設神位版昊天上帝皇地祇位于堂上北方南面西上太祖皇帝太宗皇帝位于堂上東方西向北上告潔畢權徹五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極五行五官五岳位二十五北斗天一太一帝座五帝内座五星十二辰河漢内官五鎮四海四瀆二十八宿中官山林川澤外官丘陵墳衍原隰位三百八十有二衆星位三百有六十並分設于兩廊東西相向以北為上内南廊所設衆星重行北向以西為上

鋪設席皆以莞奉禮郎禮直官設皇帝位版于阼階之上西向飲福位于昊天上帝之西南北向望燎位于殿隔門上當中南向賛者設亞終獻位于堂下阼階之東少南西向大禮使左丞相又于其南行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎光禄卿讀冊舉冊官光禄丞于大禮使左丞相之後光禄丞稍却執事官位又于其後奉禮郎摶黍太祝太社太官令位于亞獻之北少東俱西向北上監察御史位四二于堂下西

階之西東向北上一于殿隔門外東階下一于殿隔門外西階下協律郎位二一于堂上磬虡之北少西一于宫架之西北俱東向押樂太常丞位于登歌鐘虡之北押樂太常卿位于宫架之北俱北向分獻官奉禮郎各立于從祀神位之前俱北向良醞令于酌尊所北向又設陪祀文武官位于行事執事之南東西相向諸方客使在文武官之南隨其方國光禄陳牲于明堂門外東向祝史各位于牲後太常設省牲位于牲東大禮使左

丞相在北南向東上分獻官位于其後行事吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光禄卿讀册舉册官押樂太常丞光禄丞奉禮協律郎摶黍太祝太社太官令在南北向東上太常丞以下位皆稍却監察御史在吏部尚書之東異位稍却光禄陳禮饌于行禮殿隔門外稍東南向設省饌位版于禮饌之南大禮使左丞相在南北向西上分獻官位于其後監察御史位四在西南向北上吏部戶部禮部兵部刑部工

部尚書吏部禮部刑部侍郎押樂太常卿光禄卿讀册舉冊官押樂官太常丞光禄丞奉禮協律郎摶黍太祝太社太官令在東西向北上禮部率其屬設祝册案于神位之右司尊彝率其屬設玉幣篚于酌尊所次設籩豆簠簋之位正配位皆左二十有五籩右二十有五豆俱為四行俎三二在籩前一在豆前又俎六在豆右為二重登一在籩豆間鉶三皆有柶在登之前簠七簋七在籩豆外三俎間簠在左簋在右又設尊罍之位每位

皆著尊二壺尊二皆有罍加勺冪爲酌尊太尊二山尊二犧尊二象尊二皆有罍加冪設而不酌並在堂上稍南北向西上（配位設于正位酒尊之東每位三爵一有坫）又設從祀諸神籩豆簠簋之位五方帝以下二十有五位皆左十籩右十豆俱爲三行俎二在籩豆前登一在籩豆間簠二簋二在俎間簠在左簋在右爵一在俎前有坫（內神州地祇五行五官五岳每位皆加槃一在登之前）其餘神位皆左二籩右二豆俎一在籩豆前簠簋在俎前簠在左簋在右爵一次之登一在籩

豆間衆星三百六十位皆不設登又設從祀尊坫之位五方帝神州地祇大明夜明天皇大帝北極每位各設太尊二著尊二于籩前之左又各于東西廊五行五官五嶽神位之前稍北共設犧尊二象尊二又于東西廊帝座北斗以下神位之前稍北共設犧尊二象尊二壺尊二槩尊二又于東西廊東鎮西鎮以下神位之前稍北共設山尊二蜃尊二散尊二又于東西南廊衆星神位之前共設散尊二十有四又設正配位籩豆簠簋槃各一俎各三

于饌幔内設御盤匜于阼階上進盤匜帨巾内侍位于皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗于其位之北盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵執罍篚者位于其後分獻官盥洗十二并罍勺篚巾分設于東西廊下執罍篚者各位于其後祀日丑前五刻太社令與太史官屬各服其服陞設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位版于堂上又設五方帝神州地祇大明夜明天皇大

帝北極五行五官五嶽二十五位于兩朶殿太府卿少府監帥其屬入陳玉幣于篚光禄卿率其屬入實正配位籩豆簠簋大官令帥其屬入實俎良醖令帥其屬入實尊罍又實從祀神位之饌又實從祀神位之尊太常官設燭于神位之前又設大禮使以下行事執事官攝位于明堂門外如省牲位有司設神位版幄又設冊幄于明堂門外

皇帝自太廟詣文德殿並同郊祀車駕詣青城儀止改青城

齋宮爲麗正門

省牲器並同郊祀止改郊壇爲明堂

奠玉幣並同郊祀

行事

皇帝自齋殿服通天冠絳紗袍乗輿以出近侍及扈從之官導從至垂拱殿門内大次皇帝降輿入大次簾降禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官分立于大次外之左右次引禮部侍郎詣大次前奏請中

嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳于宮架之側禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏訖俛伏興還侍立（禮儀使奏禮畢准此）簾捲皇帝服袞冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至明堂殿西于班門殿中監跪進大圭前導皇帝入門（侍衛不應入者止于門外）協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架儀安之樂作（皇帝升降行止皆奏儀安之樂）由西廊降階自宮架前至阼階下偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止之也）陞自阼階大禮使從（皇帝升降大禮使皆

從左右侍衛之官量人數從升登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮皆禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立于左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作成安之樂右文化俗之舞樂作三成止先引左丞相吏部尚書侍郎陞堂詣昊天上帝神位前立左丞相吏部尚書俱西向北上吏部侍郎東向樂作六成止太社令陞烟燔牲首禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣于篚立于尊所內侍各執盥匜帨

巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進盤匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝執大圭樂止禮儀使前導登歌鎮安之樂作殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅藉于地禮儀使奏請跪奠鎮圭于繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉于幣以授吏部尚書吏部尚書以授左丞相西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝

受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進奠于昊天上帝神位前左丞相吏部尚書侍郎俱詣皇地祇神位前以俟禮儀使奏請執大圭俛伏興内侍舉鎮圭授殿中監内侍又以繅藉詣皇地祇神位前先設繅藉于地禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前奠鎮圭玉幣並如上儀皇地祇位作嘉安之樂太祖皇帝位作廣安之樂太宗皇帝位作化安之樂配位唯不奠玉皇帝東向受幣左丞相北向進幣吏部侍郎南向受幣左丞相吏部侍郎權于堂上稍西東

向立吏部尚書降復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授有司初皇帝將奠配帝之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各陞詣五方帝神州地祇以下從祀神位前各搢笏跪奉禮郎以幣授分獻官五岳以上奉禮自奉幣餘從祀執事者奉幣分獻官受幣奠之執笏俛伏興再拜訖俱退復位內五方帝神州地祇大明夜明五岳神位前奠玉幣祝史奉毛血槃立于堂下陛自西階太祝迎于堂上俱進奠于

神位前太祝祝史退立于尊所

進熟

祀日有司陳鼎十二于神厨各在鑊右大官令帥進饌者詣厨以七畢陞牛于鑊實于一鼎肩臂臑肫胳正脊一直脊一横脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並次陞羊如牛陞豕如羊各實于一鼎每位牛羊豕各一鼎皆設扃冪祝史對舉陳于饌幔内重行南向西上太常實籩豆簠簋于饌幔内籩實以粉餈簠實以粱豆實以糝食簋實以稷次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝陞奠玉

幣訖復位樂止引禮部尚書詣饌所執籩豆簠簋以入戶部兵部工部尚書詣饌所奉俎以入戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕舉鼎官舉鼎大官令引入正門宮架禧安之樂作由宮架東折方進行陳于西階下北向北上祝史抽扃委于鼎右除冪初鼎序入有司執匕畢及俎以從至西階下各設俎于鼎北匕畢加于鼎大官令以匕畢陞牛及羊豕各于一俎其載如牛每位牛羊豕各一俎鼎先退祝史進徹毛血槃以次出引禮部尚書搢笏執籩豆簠簋戶部兵部

工部尚書搢笏奉俎以陞執事者各迎于堂上禮部尚書奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠啓蓋于下訖執笏俛伏興有司設籩于糗餌前豆于酏食前簠于稻前簋于黍前次引戶部兵部工部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設于豆右腸胃膚之前皆牛在左羊在中豕在右次詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前配位並東向跪奠並如上儀樂止俱降復位太祝取菹擩于醢祭于豆間三

又取黍稷肺祭如初皆藉以茅退還尊所次引左丞相
吏部侍郎陞詣昊天上帝神位前立左丞相西向吏部
侍郎東向又引吏部侍郎陞堂詣昊天上帝酌尊所跪
取玉爵于坫詣皇帝版位前奉爵北向立內侍各執槃
匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手
內侍進槃匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇
帝帨手訖奏請皇帝洗爵吏部侍郎進爵內侍沃水皇
帝洗爵奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止又奏請

執大圭吏部侍郎受爵奉爵詣昊天上帝酌尊所西向立執尊者舉冪良醞令酌著尊之醴齊訖先詣皇地祇酌尊所北向立禮儀使前導登歌慶安之樂作皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左丞相左丞相西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭于茅苴奠爵吏部侍郎以爵復于坫禮儀使奏請執大圭俛伏興又奏請皇帝少立樂止左丞相吏部侍郎先詣皇地祇神位前西向立以俟舉

冊官搢笏跪舉祝冊讀冊官搢笏東向跪讀冊文訖奠冊各執笏興先詣皇地祇神位前東向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀皇地祇位作光安之樂太祖皇帝位作彰安之樂太宗皇帝位作韶安之樂其配位酌獻皇帝東向左丞相北向進爵讀冊官南向讀冊文左丞相以下俱復位禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請皇帝還小次登歌樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小次禮儀

使奏請釋大圭殿中監跪受大圭入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架穆安之樂作舞者立定樂止禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢圭盥手帨手執圭詣爵洗位北向立搢圭洗爵拭爵以爵授執事者執圭陞堂詣昊天上帝酌尊所西向立宮架作穆安之樂威功睿德之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢圭跪執爵執尊者舉羃大官令酌壺尊之盎齊訖先詣皇地祇酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執圭興詣昊天上帝

神位前北向搢圭跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭
酒三祭于茅苴奠爵執圭俛伏興少退北向再拜次詣皇地
祇太祖皇帝太宗皇帝神位前酌獻並如上儀樂止降
復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗
及升堂酌獻並如亞獻之儀訖降復位初亞獻將陞次
引分獻官俱詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各陞詣從
祀神位前搢笏跪執爵三祭酒于地奠爵執笏俛伏興
再拜訖各復位

飲福

望燎儀並同郊祀

紫宸殿稱賀

前期有司率其屬設御座于紫宸殿于殿後設御閤如儀俟皇帝行禮訖還大次奏解嚴鼓吹振作皇帝服靴袍出大次樂作乘輦入紫宸殿降輦樂止歸後幄内侍催班先管軍臣僚并行門一班北向立定太史局奏祥瑞官面西側立閤門引樞密使知閤門官以下至看班祗候并横行

及諸司祗應武功大夫并行事武功大夫至保義郎並常服于管軍後北向立次御史臺閤門太常寺分引宰臣使相執政以下并諸軍指揮使員僚並常服詣紫宸殿下分東西相向立定閤門提點引皇太子常服東壁立班定皇帝服靴袍出鳴鞭禁衛等迎駕自奏聖躬萬福皇帝座舍人揖管軍臣僚至行門躬贊拜兩拜班首不離位躬奏聖躬萬福訖班首出班俛伏跪致詞賀訖俛伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜三呼萬歲始宣諭俟

宣論訖又贊拜兩拜三呼萬歳贊各祗候直身立管軍
臣僚赴東壁侍立行門分左右排立次太史局官赴當
殿北向立舍人揖躬贊拜兩拜不離位躬奏聖躬萬福
訖自出班躬奏祥瑞訖歸位舍人揖躬贊拜兩拜贊祗
候東出次舍人揖樞密使以下躬舍人當殿面北直身
通某官姓名以下起居稱賀通訖轉身西向立舍人贊
拜樞密使以下兩拜搢笏舞蹈又兩拜班首不離位躬
奏聖躬萬福訖又兩拜舍人引班首出班俛伏跪致詞

賀訖俛伏興歸位舍人揖躬贊拜兩拜起搢笏舞蹈又兩拜起且躬身知閤門官當殿躬承旨訖西向稱有制樞密使以下兩拜起且躬身知閤門官宣答訖歸侍立位舍人贊拜樞密使以下兩拜起搢笏舞蹈又再拜贊各祗候樞密使由西階升殿侍立知閤門官以下赴殿下東壁面西侍立餘官分出引舍人揖皇太子以下就位躬舍人當殿面北直身通文武百僚皇太子某以下起居稱賀通訖舍人提點引皇太子以下横行北向立

兩省官并宗室遥郡以下依舊相向立稱賀並如上儀典儀贊拜樞密當御座前承旨退于折檻東稱有制宣答賀訖宣答樞密歸侍立位宰臣參知政事並由東階升殿東壁侍立皇太子以下並退皇帝興殿下侍立宰臣參知政事並退自殿乘輦樂作出紫宸殿赴文德殿至殿降輦樂止

玉海紹興十三年六月禮官言十年明堂設昊天地祇太祖太宗天皇神州以下從祀四百四十三位共四百四十七位今郊祀增設衆星三百二十四位通七百七十一位從之

二十九年五月二日詔曰孝莫大于嚴父禮莫重于饗帝宗祀昭配之儀久闕不講何以彰皇考之烈令有司討論典禮

三十年八月禮官言徽宗配帝明堂若依皇祐徧祀羣神其禮煩依元豐罷從祀其禮略欲如熙寧設五方五人帝五方神從祀位從之

蕙田案此亦調停之論非禮也

文獻通考禮部太常寺言明堂大禮車輅鹵簿法駕

儀仗禮合預行討論欲依政和五禮新儀宗祀上帝有司陳法駕鹵簿車駕自太廟乘玉輅詣文德殿皇祐明堂記大駕字圖用萬有八千二百五十六人大中祥符元年法駕用萬有六百六十一人較之昨禮令三分減一為率禮官所定凡萬有一千八十八人昨紹興二十五年至二十八年郊祀大禮大駕鹵簿捧日奉宸隊等共一萬五千二百二十二人今討論明堂大禮乞依紹興二十八年例三分減一用一萬

一百四十人從之

宋史高宗本紀三十一年九月辛未宗祀徽宗于明堂以配上帝大赦

禮志三十一年以欽宗之喪用元祐故事前期朝獻景靈宮朝享太廟皆遣大臣攝事唯親行大享之禮畢宣赦樂備不作祔廟畢如故事享罷合祭奉徽宗配祀五天帝五人帝于堂上五官神于東廂仍罷從祀諸神位用熙寧禮也

文獻通考三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀徽考于明堂以配上帝聞有司將設五方帝位于朶殿五人帝五官神位于兩廊恐于典故未合望詔禮官更加詳議禮部太常寺討論今行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升祀五方帝位五人帝于堂各依方向鋪設神位内五人帝從位各于其左稍却五官神位于殿下東廊稍南設位俱西向以北為上並差官分獻行禮其五帝五人帝既升祀于堂依禮例逐

位各用十二籩豆從之

宋史樂志紹興親享明堂二十六首

皇帝入門儀安　唯我有宋昊天子之三年卜祀百世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋栗偏舉上儀

升堂儀安　於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑于帝九州駿奔百辟咸事斂時純休錫我萬世

降神誠安　噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來顧我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祐

盥洗儀安　肇開九筵維古之倣皇皇大神來顧來享庶儀交脩百辟顯相徹誠自中交際天壤

上帝位奠玉幣鎮安　皇皇后帝周覽四方眷我前烈燕娭此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是

常

皇地祇位奠玉幣嘉安　至哉坤元持載萬物繼天

神聖觀世治忽頌祇之堂薦以圭瓚孰爲邦休四海

無拂

太祖位奠幣廣安　推尊太元重屋爲盛誰其配之

我祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫有慶

太宗位奠幣化安　帝神來格靡祀不從侑坐而食

獨升祖宗在庭祇肅展采錯重三獻之禮百年之容

徽宗位奠幣泰安　於穆帝臨至矣元造克配其儀

唯我文考仁恩廣覃奕葉永保宗祀唯初以揚孝道

皇帝還位儀安　耳聽銷玉目瞻熉珠樂備周奏儀

參漢圖神人並况天地同符亦既見帝王心則愉

尚書捧俎禧安　展牲登俎簫韶在庭羞陳五室意徹三靈匪物斯享唯誠則馨永作祭主神其億寧昊天上帝位酌獻慶安　日在東陸維時上辛肇開陽館恭禮尊神蒼玉輝夜紫烟煬晨祖宗並配天地同禋

皇地祇位酌獻彰安　地祺泰圻歌同我將黝牲純潔絲竹發揚博厚而久含洪以光扶持宗社曰篤不忘

太祖位酌獻孝安　一德開基百年垂統中天禘郊
薄海朝貢寶龜相承器鼎加重澤深慶綿帝復命宋
太宗位酌獻韶安　紹天承業繼世立功帷幄屢勝
車書始同武掃氛霧文垂日虹遺澤所及孰知其終
徽宗位酌獻成安　欽唯合宮承神至尊祇戒專精
儼然若存奠兹嘉觴莒藺其芬發祉隤祥以子以孫
皇帝還小次儀安　匏尊既舉鞂席未移有德斯顧
靡神不娭物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基

文舞退武舞進穆安　神之歘至慶陰杳冥風馬雲車恍若有承備形聲容於昭文明庶幾嘉虞來享來寧

亞獻穆安　四阿有嚴神既戾止備物雖儀潔誠唯已有來振振相我熙事載酌陶匏以成毖祀

終獻穆安　誠一為專禮三而稱孰陪邦祠唯我同姓金絲屢調玉圭交映是謂熙成福來神聽

皇帝飲福胙安　孰謂天遠至誠則通孰謂地厚與

天則同惠我純嘏克成大功握圖而治如日之中

徹豆歆安　工祝告休筮鏞云闋酒茅既除牲俎斯

徹幽明罔恫中外咸悅禮成伊何天地同節

送神諴安　奕奕宗祀煌煌禮文高靈下墮精意升

聞熙事既畢忽乘青雲敢拜明貺永清世氛

望燎儀安　載酌載獻以純以精歌傳夜誦物備秋

成報本斯極聽卑則明顧儲景貺福我羣生

望瘞儀安　禮協豐融誠交彷彿辟公受膰宗祀臨

癃貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣

還大次憩安　應天以實已事而竣𦤝案朝帝竹宫

拜神靈光下燭協氣斯陳福禄時萬基圖日新

蕙田案明堂自政和建立以後制度之詳宗

祀之典其合于古者葢十有八九誠千載之

嘉會也高宗南渡雖文物散失而典章尚有

可考迺不思率由舊章俾盈庭築舍舉一切

非禮之事踵而仍之合祭天地並配祖宗宗

祀嚴父從祀諸神至七百七十一位大駕字圖用一萬一百四十人壇座靡雜儀衛繁費何其舛也厥後承訛益謬國勢遂以日削不亦惜哉

禮志孝宗乾道五年太常少卿林栗乞四祭並即圜壇禮部侍郎鄭聞謂明堂當從屋祭不當在壇有司攝事當于望祭殿行禮從之

文獻通考中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬

報其二在南郊圜壇其二在城西惠照院望祭齋宮紹興十九年八月葺惠照望祭殿建齋宮于其西凡十有一區

孝宗本紀淳熙六年九月辛未合祭天地于明堂大赦

禮志淳熙六年以羣臣議復合祭天地並侑祖宗從祀百神如南郊

文獻通考先時詔令歲行明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進呈禮寺議狀竊觀黄帝拜祀上帝于明

堂唐虞祀五帝于五府歴時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南向而立内之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀唯不及明堂豈非明堂者布政會朝之地周成王時嘗于此歌我將之頌宗祀其祖文王乎後曁漢唐雖有沿革至于祀帝而配

以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行皇祐之制于紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗益得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀是也陛下即位以來固嘗一講祈穀四郊冬祀唯合宮雩壇之禮猶未親行今若據已行典禮及用仁宗時名儒

李覯明堂嚴祖說并治平中呂誨司馬光錢公輔等集議近歲李壽奏劉所陳特舉秋享于義爲允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行

蕙田案九變之樂不及明堂者天神同也乃專以爲布政會朝之地而以祀帝配祖爲義起謬矣周人宗祀文王何嘗有二配乎不舉政和之典而以紹興之初舉行皇祐之制爲

得聖經遺意將誰欺耶雖當時國勢孱弱不能興復大禮爲苟且簡便之計然有其廢之不舉則已耳不得以非禮爲正而踵行之也周必大玉堂雜記時必大爲禮部尚書特主此議過矣

禮部太常寺言明堂所設神位並依南郊禮例繫七百七十一位今大慶殿鋪設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝四位其從祀神位凡七百六十有七

于東西兩朶殿鋪設五方帝至五嶽二十五位餘從祀衆星東廊二百八十位西廊二百四十八位南廊六十六位欲于南廊前連簷修葢尾屋與東西廊相接設一百四十八位依議令合設饌幔欲于新置便門外幔道下結縛搭葢屋二間及合用祝冊幄次乞于南宫門裏過道門下面東兩壁釘設其禮部捧冊職掌等乞于過道門面南壁宿齋其皇帝位版幄次乞于内藏庫相對廊上釘設從之

太史局言將來明堂大禮合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例今照得明堂兩朶殿上鋪設神位版共二十五位其上十位五方帝昊天上帝皇地祇神州地祇夜明大明共十位並金面青字大版内一十五位五行五官五瀆皆朱紅漆面金字小版將來鋪設大小不等乞下所屬創造朱紅漆面金字大版神位一十五位從之

御書明堂明堂之門六字并嗣天子臣御名恭書七字令修内司製造牌二面將來明堂大禮其明堂牌

于行禮殿上安掛其明堂之門牌于行禮殿西門新置便門上安掛

蕙田案當時誕慢之景宛然可見國事如此其可為乎

周必大玉堂雜記己亥三月丁卯詔今歲郊祀以例約束省費下禮部太常寺議明堂大禮予以禮部尚書兼翰林學士與諸儒議以閏乙亥有旨從之辛酉午時集官受誓戒丙寅大雨丁卯鎖院草赦戊辰百執事冒雨入麗正門過後殿請皇帝致齋己巳上乘逍遥車朝獻景靈宫入太廟宿齋四日之間雨晝夜傾注通衢殆如溪澗有旨來早不乘玉輅止用逍遥車徑入北門趨文德殿致齋朝服導駕官皆改常服

應儀仗排立人並放趙相爲大禮使宻諭有司未得放散黄昏後雨驟止夜分内侍李思恭傳旨御史臺閤門太常寺仍舊乘玉輅府合行事件疾速施行庚午昧爽駕乘登輅必大執綏上喜曰且得晴霽辛未行禮月色如晝上拜起不倦以迄于成黎明登樓肆赦簪花過德壽宫人情熈然赦書乃必大視草其間云唯周成宗祀洛中陟配于文王唯漢武合祠汶上推嚴于高帝皆用親郊之禮具殫尊祖之誠於欒本朝若稽前代倣經路寢有皇祐之彝儀徧秩羣神有紹興之近制不愆于素可舉而行益欲明著古禮以示來世也後數日加恩羣臣必大復草趙相制云祼將太宫霖潦驟霽陟恪大寢月華正中又云鎮定大事如彦博之恢宏貫通羣經如宋庠之博洽皆紀一時之事且以仁宗初行明堂二公實爲相也

蕙田案己亥必大奉詔議狀即通考第一條

摘録者是也並祭合祀其論起于皇祐宋庠之議文潞公附和成之方爲明堂典禮之累紹興旋覺其非大經集議斷自宸衷始克追復古制乃觀其所議及草制云假經路寢有皇祐之彝儀徧秩羣神有紹興之近制又云鎮定大事如彥博之恢宏貫通羣經如宋庠之博洽其意直以皇祐爲是而靦然自以爲得斯亦陋矣

宋史孝宗本紀淳熙九年九月辛巳大享明堂

十五年九月辛丑大享明堂以太祖太宗配

禮志十五年九月有事于明堂上問宰執配位周必大奏昨已申請高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖太宗並配留正亦言之上曰有紹興間典故可參照無疑

尤袤傳淳熙十四年將有事于明堂詔議升配袤主紹興孫近陳公輔之説謂方在几筵不可配帝且歷

舉郊歲在喪服中者凡四維元祐明堂用呂大防請升配神考時去大祥止百餘日且祖宗悉用以日易月之制故升侑無嫌今陛下行三年之喪高宗雖已祔廟百官猶未吉服詎可近違紹興而遠法元祐升侑之禮請俟喪畢議之詔可

文獻通考淳熙十五年大享明堂以在高宗諒闇之內自受誓戒以後權易吉服禮畢仍舊其朝獻景靈宮朝饗太廟恭謝景靈宮並遣官分詣行禮仍免紫

宸殿稱賀太常寺言今年九月有事于明堂檢照紹興三十一年六月十六日禮官議案禮經喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事元祐之初大享明堂而哲宗居神祖之喪禮官謂景靈宮太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝事或謂聖祖為天神非廟享也當時雖從其說然黄帝實我宋之所自出豈得不同于宗廟今秋有事于明堂以孝慈淵聖皇帝升遐主上持斬衰之服考之禮經及元祐已行故事并當

時禮官所議竊謂前期朝獻景靈宮朝享太廟皆當遣大臣攝事主上唯親行大享之禮其玉帛牲牢禮料器服樂舞凡奉神之物依典禮外鑾駕既不出宮所有車輅儀仗供張宿頓之屬令有司更不排辦禮畢于殿庭宣赦及朝享景靈宮朝享太廟緣皇帝在高宗聖神武文憲孝皇帝諒闇之內乞依上件典故從之

權禮部侍郎尤袤等言逐次明堂大禮所設神位沿

革不一紹興四年七年十年設昊天上帝皇地祇太
祖皇帝太宗皇帝并天皇大帝以下從祀四百四十
三位紹興三十一年設昊天上帝徽宗皇帝并五方
帝五人帝五官神從祀共一十七位淳熙六年九年
設昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝并天皇大
帝已下從祀共七百七十一位宰執進呈禮官申請
明堂畫一上曰配位如何周必大奏禮官昨已申請
高宗几筵未除用徽宗故事未應配坐且當以太祖

太宗並配他日高宗几筵既除自當別議大抵前代儒者多用孝經嚴父之說便謂宗祀專以考配殊不知周公雖攝政而主祭則成王自周公言之故曰嚴父耳晉紀瞻答秀才策曰周制明堂宗其祖以配上帝故漢武帝汶上明堂捨文景而遠取高祖為配此其證也留正奏嚴父莫大于配天則周公其人也是嚴父專指周公而言若成王則其祖也上曰有紹興間典故自可參照可以無疑

建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂于大内自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命迩臣議之王剛中居正為禮部郎官首建合祭之議宰相范覺民主之乃以常御殿為明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位于太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗于明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮為嫌止行郊禮淳熙六年用李仁父周子充議復行明堂之祭並侑焉建十四年高宗崩明年秋季乃用嚴父之典今郊祀從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至

圜丘太宗配祈穀大雩高宗配明堂宗祀蓋尤延之為禮官時所請云

光宗本紀淳熙十六年閏五月癸酉詔季秋有事于明堂以高宗配

文獻通考淳熙十六年光宗既受禪閏五月禮官言冬祀配以太祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大業紹開中興揖遜之美越超于古功德茂盛為宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬光呂誨皆以

爲嚴祖令以高宗配于周制爲合于是高宗始配上帝

宋史樂志紹興淳熙分命館職定撰十七首

降神景安圜鐘爲宮 上直房心時惟明堂配天享

親宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克誠來格來

康

黄鐘爲角 合宫盛禮金商令時備成熙事蒐揚上

儀駿奔在庭精意肅祇來享嘉薦神靈燕娭

太蔟爲徵 休德孔昭靈承上帝孝極尊親嚴配于

位嘉薦芬芳禮無不備神其格思享茲誠至

姑洗爲羽　霜露既降孝思奉先陟降上帝禮隆九

筵有馨黍稷有肥牲牷神來燕娭想像肅然

盥洗正安　禮經之重祭典爲宗上公攝事進退彌

恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

升殿正安　皇祖配帝歲祀明堂冕服陟降玉珮瑲

瑲疾徐有節進止克莊維時右享日靖四方

上帝位奠玉幣嘉安　大享季秋百執揚厲明明太

宗赫赫上帝祇薦忱誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來

裔

太宗位奠幣宗安　穆穆皇祖丕昭聖功聲律身度

樂備禮隆祇薦量幣祀于合宫玉帛萬國驩心載同

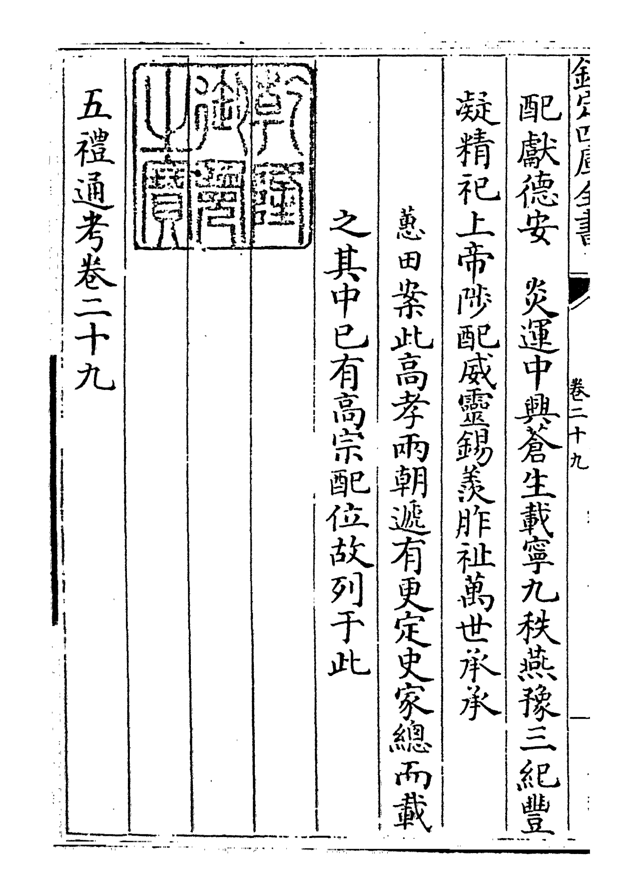
捧俎豐安　備物昭陳工祝告具維羊維牛孔碩孔

庶有嘉維馨加食宜飫歆時五福永膺豐胙

上帝位酌獻嘉安　煌彼房心明明有融維聖享帝

禮行合宫祀事時止粢盛潔豐昭受申命萬福攸同

太宗位酌獻德安　受命溥將勲高百王寰宇大定
聖治平康有嚴陟配宗祀明堂神保是格申錫無疆
徹豆肅安　於皇上帝肅然來臨恭薦芳俎以達高
明烹飪既事享于克誠以介景福惟德之馨
送神景安　帝在合宫鑒觀盛禮黍稷惟馨神心則
喜禮備樂成亦既歸止億萬斯年以貺多祉
高宗位奠幣宗安　赫赫高廟于堯有光覆被萬祀
冠冕百王有量斯幣蠲潔是將在帝左右維時降康

配獻德安　炎運中興蒼生載寧九秩燕豫三紀豐凝精祀上帝陟配威靈錫羡胙祉萬世承承

蕙田案此高孝兩朝遞有更定史家總而載之其中已有高宗配位故列于此

五禮通考卷二十九

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷三十

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李　楘

謄録監生臣官懋弼

五禮通考卷三十

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮三十

明堂

宋史寧宗本紀紹熙五年即位九月辛未合祭天地于明堂大赦

文獻通考光宗紹熙五年詔今歲郊祀大禮改作明

堂大禮令有司除事神儀物諸軍賞賜依舊外其乘
輿服御中外支費並從省約後以在壽皇喪制內依
淳熙十五年典故施行
寧宗本紀慶元六年九月辛未合祭天地于明堂大赦
文獻通考寧宗慶元六年大饗明堂以諒闇用紹熙
禮紹熙五年明堂孝宗未卒哭時趙汝愚朝獻景靈
宮嗣秀王伯圭朝享太廟而上獨祀明堂是年光宗
之喪甫踰月而當行大禮乃命右丞相謝深甫欵天

興之祠嗣濮王不儔攝宗廟之祭葢亦用紹熙禮云

開禧二年九月辛卯合祭天地于明堂

玉海開禧二年禮部侍郎倪思奏周家明堂本為嚴

父自皇祐定制以太祖太宗真宗參配事祖嚴父于

是兩盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽

陛下初欵合宫而光宗頤神壽康是以上于並侑祖

宗今光宗飈御在天升祔云久望亟命有司討論舊

典以光宗與祖宗並配天地詔集議參政李壁奏竊

考神宗聖訓有曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王為祖則明堂非以配考明矣大哉王言皇祐故事後為南郊止云且奉三聖並侑司馬光謂孔子以周公輔成王致太平之業而文王其父也故引之以證聖人之德莫大于孝答曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配帝此誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也光所指近世謂唐故事代宗用杜鴻漸

等議以考肅宗配天一時誤禮本不足據故錢公輔等于治平初推本經訓亦謂當先朝時惜無一引古義而爭者先公輔之言與神宗聖訓相爲表裏有合乎祀無豐昵之義思又奏易之豫曰配祖考則是饗帝可以兼配祖考也晉摯虞之議曰郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考此諸儒之論有合于經者皇祐參配紹興

專配未嘗不嚴父璧又奏淳熙詔書曰具殫尊祖之誠則是嚴父之說已經釐正足以刋千載之誤垂萬世之規欲再舉淳熙以前典禮則與壽皇所既攺者又將牴牾因阜陵之已行申神考之明訓復先王之舊禮一洗魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別議思又奏聖莫聖于神宗賢莫賢于司馬光固可以爲定論然熙寧四年元豐三年兩行明堂親祠實以英宗配元祐初光相哲宗而明堂之祠實以神宗配

已見于議論終不敢輕改舊制葢以經文及漢晉以
來典章故耳集議官謂豫卦非爲明堂立文考之正
義云配祀明堂以考文王也則是爲明堂立文分明
惠田案李璧此議宗祀配帝之義最爲曲盡
嘉定二年九月辛丑合祭天地于明堂大赦
文獻通考嘉定二年當郊詔行明堂大禮臣僚言臣
聞古之王者父事天母事地一歲之間冬夏日至大
雩大享以及四時迎氣之類無非躬行郊見之禮後

世彌文日增乘輿出郊儀衛之供百物之須賞賚之數無名之費不一而足雖欲行禮如先王不可得已夫禮從宜苟不失乎先王之意而有得于事天之實何害其為禮也恭惟藝祖在位十有七年親郊者四太宗在位二十二年親郊者五真宗以後三歲一郊遂為定制逮仁宗皇祐間始有事于明堂蓋稽之古典斷自聖意而以義起也陛下即位以來圜丘重屋其禮迭舉及兹三載又當親郊之期有司文移督辦

錢物固已旁午于道州縣之間以應奉爲名抑配于民不知其幾軍旅之後旱蝗相仍公私之積旦暮不繼民生既囏國力大屈重以今日使命往來其費逾倍空匱之狀可爲寒心臣願陛下相時之宜權停郊祀之禮仍以季秋大享明堂既無失于事天之誠而可以省不急之費古之行禮視年之上下正此意耳昔咸平中鹽鐵使王嗣宗奏郊祀費用繁重望行謁廟之禮當是之時帑藏充溢天下富饒嗣宗猶以爲

請況今日國計比之咸平萬萬不侔矣檢照國朝故事仁宗嘉祐元年恭謝天地于大慶殿四年祫祭七年明堂葢不行郊禋者九年哲宗元祐繼舉明堂者再高宗紹興繼舉明堂者三若陛下申講宗祀之儀則于祖宗舊章不為無據欲望下臣此章令禮部詳議施行臣又聞真宗因王嗣宗之請詔三司非禋祀所須並行減省是歲減應奉雜物十萬六千計其數之可考若此則必有條目而非漫然者矣今若舉行

明堂其費比之郊丘雖已不等然明堂祭祀儀物之外賜予浮費豈無合從節約者望并詔有司取其凡目參酌考訂當減者減之當去者去之一切條畫無爲具文方國用窘乏民力殫竭之餘減千則吾之千也疑有脫文若曰細微不足經意則真宗全盛之時視十萬六千何足道哉唯陛下果斷而行之從之

八年九月辛未合祭天地于明堂

王圻續通考寧宗嘉定八年合祭天地于明堂吳詠

繳進明堂御劄狀曰臣甞出入禮經讀郊特牲謂祭有祈有報有辟焉讀周官太祝謂祀有祈福祥有求永正有弭災兵焉所謂肇禋于郊宗祀于明堂者不但曰報而已葢海内乂安兵革不興年至于屢豐則鋪張揚厲而主報疆埸多事水旱閒作民未有寧宇則禬禳祀禱而主祈此皆成周之令典國家列聖以來成法所不能廢也粤自近歲詞臣所撰赦詔類多頌美形容之詞而少愛人惻怛之意矧今兵禝未解

民食孔艱陛下畏威一念如對上帝毖祀一忱若保
赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用是輒援
仁祖高宗兩朝故事載之御劄所有將來合降赦書
更宜推廣此意深自貶損明示四方如建炎間臣夢
得所上奏疏紹興間臣益臣近臣世將諸臣所撰赦
文則庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏
懷保之實
十一年九月辛巳合祭天地于明堂大赦

蕙田案文獻通考數寧宗親祀明堂七有十四年九月辛卯但紀志未載用識于此

宋史理宗本紀嘉定十七年嗣皇帝位九月辛卯祀明堂大赦

禮志嘉定十七年閏八月理宗即位大享當用九月八日在寧宗梓宫未發之前下禮官及臺諫兩省詳議吏部尚書羅點等言本朝每三歲一行郊祀皇祐以來始講明堂之禮至今遵行稽之禮經有越紼行事之文既

殯而祭之說則雖未葬以前可以行事且紹熙五年九月在孝宗以日易月釋服之後未發引之前慶元六年九月亦在光宗以日易月釋服之後未發引之前今來九月八日前祀十日皇帝散齋別殿百官各受誓戒係在閏八月二十七日即當在以日易月未釋服之內乞下太史局于九月內擇次辛日行禮則在釋服之後正與前史相同乃用九月二十八日辛卯前二日朝獻景靈宮前一日享太廟遣官攝事皇帝親行大享禮成不

賀

理宗本紀紹定三年九月辛丑祀明堂大赦　六年九月辛亥祀明堂大赦

端平三年九月辛未祀明堂大赦

王圻續通考端平三年詔以今年九月有事于明堂直寶謨閣知婺州陳庸熙奏當舉皇祐典禮以太祖太宗寧考並配于明堂詔令禮部太常寺討論以聞

宋史理宗本紀嘉熙三年九月辛巳祀明堂大赦

淳祐二年九月辛卯祀明堂大赦

禮志淳祐三年將作少監權樞密都承旨韓祥言竊以明堂之禮累聖不廢嚴父配侑之典南渡以來事頗不同高廟中興徽宗北狩當時合祭天地于明堂以太祖太宗配非廢嚴父之祀以父在故也及紹興末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今遂使陛下追孝寧考之心有所未盡時朝散大夫康熙

亦援倪思所著合宫嚴父為言上曰三后並侑之說最當是後明堂以太祖太宗寧宗並侑

蕙田案續通考載端平三年婺州陳庸熙言當舉皇祐典禮以太祖太宗寧考並配疑禮志朝散大夫康熙即庸熙之訛也存之以俟考

理宗本紀淳祐五年九月辛亥祀明堂奉太祖太宗寧宗並侑大赦

八年九月辛酉祀明堂大赦

王圻續通考監察御史陳垓言祀者國之大事三歲明禋將享多非本物皆自見科市戶令仰臣監督各備正色毋以他物充代從之

十一年九月辛未祀明堂大赦

寶祐二年九月辛亥祀明堂大赦　五年九月辛酉祀明堂大赦

禮志寶祐五年九月辛酉復奉高宗升侑于是明堂之

禮一祖三宗並配

王圻續通考五年三月詔曰高宗皇帝克紹大業寵綏萬民厄十世以中興恢旋乾轉坤之烈御六飛而南渡有櫛風沐雨之勞定社稷以奠鼇極之安明統系以詒燕謀之永豈有光復我家之盛未隆升陪世室之尊永言孝思稽古多闕所以採博士議郎之是酌人情禮制之宜倣有夏之祀少康法元和之尊光武合一祖三宗而並侑有德有功則參天貳地之宏規丕承丕顯用秩

元祀昭宣重光陟配而多歷年以陳常于時夏會通而
行典禮將大享于季秋
宋史理宗本紀景定元年九月辛巳祀明堂大赦
禮志度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配時
吏部侍郎洪燾等議禮者所以別等差視儀則遠而尊
者配于郊近而親者配于明堂明有等也臣等謂宜如
紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高
宗參侑庶于報本之禮奉先之孝爲兩盡其至詔恭依

度宗本紀咸淳五年九月辛酉祀明堂大赦丙寅明堂禮成加上皇太后尊號寶册

禮志度宗咸淳五年又去寧宗以太祖太宗高宗理宗並配

蕙田案王氏通考有咸淳二年四年大享無五年大享今依宋史爲定

度宗本紀八年九月辛未明堂禮成祀景靈宫還遇大雨改乘逍遥輦入和寧門肆赦

王圻續通考八年起居舍人高斯得進郊天故事曰

臣聞人主事天之道唯質與恍而已葢質者天地之

性而恍則天之道也大路越席掃地不壇器用陶匏

牲用繭栗皆尚質也立澤聽誓皮弁聽報齋明盛服

三宿七戒皆致恍也外盡乎質内盡乎恍則天之親

德享道也宜矣秦漢之後文縟而掩其質敬弛而汩

其恍千乘萬騎以為華寶鼎天馬以為飾而事天之

本廢矣牡荊靈旗以禱兵方士秘術以求福而事天

之心蕩矣若成帝者則以文滅質以欲汩忱之尤者也甘泉泰畤之祠正承武帝奢華之後丞相匡衡欲少去華就實乃奏罷鑾輅龍鱗黻繡周張之飾更定其儀與其樂章帝雖勉從而終不能改故雄賦甘泉極道八神警蹕星陳天行萬騎中營玉車千乘之盛以致靡麗之譏是時趙昭儀又大幸每上至甘泉常陪法從故雄賦云想西王母欣然而上壽兮屏玉女而却虙妃玉女無所眺其清盧兮虙妃曾不得施其

蛾眉以戒齋肅之事惜乎帝之馳騖于紛華湛溺于
逸欲而不能用也欲以感動天地逆釐三神不亦難
乎陛下穆卜季秋中辛以行暘館之祀令有日矣咸
秩之禮昭事之忱所宜早戒而預定者聖心固已孜
孜于此葢自乾淳以來每遇郊禋必詔有司自事天
儀物及諸軍賞給之外凡車服仗衛聲名文物之具
莫不裁約而歸于儉錫賚推恩亦減承平之半或三
之一可謂尚質之至矣至于前期齋殿致其精明以

對越在天者尤極其嚴行事之際避黄道而不履虚
小次而不御可謂至恍之極矣是以神天顧歆或積
雨而頓霽或徵恙而立瘳以樂成熙事此則陛下之
家法也厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾淳之時
臣願陛下于阜陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰
戒二者兼得乃若以忱事天又其大本記曰齋者防
其邪物絶其嗜欲言不敢散其志也今距齋宿之期
雖曰尚賒然臣願陛下以聖人久禱爲心兢兢業業

已如上帝臨汝神在其上之時則積此精誠用于一日天人相與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒暑之不時臣不信也

蕙田案是年九月享明堂故斯得疏云穆卜季秋行賜館之禮南渡以後當郊之歲每以資用不足權停郊祀止享明堂葢以明堂代郊故臣僚封事統謂之郊天耳實非南郊也

王儀明禋儀注　明堂殿正配四位昊天上帝皇地祇

太祖太宗各牲牢禮饌二十二拜一十三跪俛伏興第一上參神兩拜盥帨各詣前位跪奠鎮圭俛伏興跪奠玉幣俛伏興兩拜第二上再盥帨洗拭爵各詣前位跪三祭酒俛伏興讀冊訖兩拜請還小次依例不還第三上亞終獻畢詣飲福位兩拜跪三祭酒啐酒受俎受摶黍俛伏興兩拜送神望燎奏饌畢恐當作禮畢太廟及明堂殿並以丑時一刻行事前一刻到大次逐處行禮讀冊官讀冊御樂傳旨高宣御名勿興太廟行禮祼鬯畢還版位宮架樂

作御樂宣諭樂卿徐其音節毋得減促九成止　行禮
歸大次東神門上御樂宣諭亞終獻列祖上帝享以多
儀動容周旋實勞宣力　五使大禮使總一行大禮事
務行事日復從皇帝行禮禮儀使行事日前導奏請皇
帝行禮儀仗使總轄提振一行儀仗儀仗用四千一百
八十九人自太廟排列至麗正門鹵簿使依禮經鹵者
大楯也總一部儀仗前連後從謂之鹵簿橋道頓遞使
提振修整車駕經由道路頓宿齋殿等　應奉官禮儀

使禮部侍郎二員奏中嚴外辦御前奏殿中監進接圭兼進飲酒後受虛爵太常卿贊導禮部郎中二員奏解嚴御前奏太常博士四員引禮儀使引太常卿引亞獻引終獻尚醞奉御執尊合上尊酒酌飲福酒宿齋行事官侍中一員奏請皇帝降座歸齋室

明堂大禮使亞獻終獻左丞相同景靈宮吏部尚書同前戶部尚書同前兼進飲福酒禮部尚書同前兵部尚書薦羊俎并徹吏部侍郎二員禮部侍郎省牲視腥熟節刑部侍郎同上讀冊官太常卿押樂光祿卿監察御史三員殿下隔門外東階下隔門外西階下舉冊官太

府卿太常丞登歌押樂少府監光祿丞奉禮郎協律郎太祝太社令大官令良醞令酌皇帝獻酒執事官五員分獻官五員亞終獻執事官五員太廟行禮畢如值雨道路泥濘降指揮乘逍遥子赴文德殿宿齋應導駕官並免導駕並令常服從駕許令張雨具入麗正門應執仗官兵等與免排立並放散淳熙六年九月明堂因雨降前指揮當晚晴霽續降指揮仍舊乘輅合用執儀仗官兵等止令于側近營寨量前據數差撥前來排設開禧二年九

月明堂爲值雨依前件指揮行事

明堂神位殿上正配四位昊天上帝皇地祇太祖皇帝

太宗皇帝　東朶殿一十三位青帝感生帝黄帝大明

天皇大帝木神火神土神勾芒祝融后土東岳南岳

西朶殿一十二位白帝黑帝神州地祇夜明北極金神

水神蓐收玄冥中岳西岳北岳　東廊二百單八位北

斗天乙太乙歳星熒惑鎮星玄枵星紀析木大火壽星

鶉尾鉤星天柱天廚柱史女史御女尚書大理陰德天

槍真戈天牀三師輔星相星太陽守東鎮南鎮中鎮東海南海東瀆南瀆虛宿女宿牛宿斗宿箕宿尾宿太子心宿庶子房宿宋星氐宿亢宿角宿軫宿翼宿張宿織女建星天紀日星七公帝座大角攝提人星司命司危司非司祿天津離珠雞僾天棓奚仲左斿河鼓右斿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐天井天棓帛度屠肆宗星宗人宗正天籥女牀侯星市樓宦者天江東肆斗星斛星天市垣列肆東咸罰宿貫索鍵閉鉤鈐周伯星西咸天乳

招揺梗河元池周鼎天田平道進賢郎位郎將内五諸
侯三公内座九卿内座東山南山中山東林南林中林
東川南川東澤南澤天壘城璃瑜代星齊星周星晉星
韓星秦星魏星燕星楚星鄭星越星趙星九坎天田狗
國天淵狗星鼈星農丈杵星糠星魚星龜星傳説神
官積卒從官天輻騎陣將軍陣車騎騎官頓頑折威
陽門五柱天門衡星軍樓平星南門青丘長沙土司空
左右轄軍門器府東甌天廟酒旗天相東丘南丘中丘

西丘北丘東陵南陵中陵西陵北陵東墳南墳中墳西墳北墳東衍南衍中衍西衍北衍東原南原中原西原北原東隰南隰中隰西隰北隰　西廊一百七十五位帝座五帝内座太白辰星鶉火鶉首實沈大梁降婁娵訾河漢天理執星内厨天牢三公文昌内階四輔八榖扛星華蓋傳舍六甲鉤陳紫微垣西鎮北鎮西海北海西瀆北瀆星宿柳宿鬼宿井宿參宿觜宿畢宿昴宿胃宿婁宿奎宿壁宿室宿危宿太微垣太子明堂權星三

台五車諸王月星謁者幸臣帝陳内屏從官虎賁靈臺
少微長垣黄帝座四帝座内平太尊積薪積水北河天
罇五諸侯鉞星座旗司怪天闕咸池天漢天柱天高礪
石天街天船積水天讒卷舌天河積尸大陵左更天火
將軍單南門右更附路閣道王良策星天厩土公雲雨
霹靂滕蛇雷電離宫造父土公吏内杵臼星蓋屋虚梁
墳墓車府西山北山西林北林中川西川北川中澤西
澤北澤天稷爟星天記外厨天狗南河天社矢星水星

闕星狼星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星丈人天屎天厠伐星屏星軍井玉井九斿參旗附耳九州珠口天節天園天陰天廩天苑天囷芻藁天庾天倉鈇鑕天溷外屏土司空八魁羽林軍壘壁陣斧鉞敗臼天綱北落師門天錢泣星哭星　東廊西廊南廊衆星共一百五十八位

文獻通考馬氏曰右明禋親祀先公景定庚申以樞密院編修官攝殿中監咸淳已巳以右丞相充儀仗使壬申充禮儀使此儀注則當時奉常禮院所供也喪亂以來文書散失貴謹弟游當塗于故家得之因

得以參考史志會要之所未備如景靈宫太廟明堂三日行禮拜跪之節與五使以下職掌之詳從祠神祇之名數是也其餘儀文史之所有而纂輯已備者則更不贅録云

又曰禮經言郊報天而主日配以月然則周之郊以后稷配天之外從祀唯日月而已明堂則鄭氏注謂所祀者五方五帝及五人帝五官配以文王武王而已不祀他神也自秦漢以來郊禮從祀之神漸多晉大興中賀循言郊壇之上尊卑雜位千五百神唐圜丘壇位上帝配帝以及從祀通計七百餘座然圜丘

所祀者昊天則從祀者天神而已于地祇人鬼無預也自漢末始有合祭天地之禮魏晉以來則圜丘方澤之祀未嘗相溷宋承五代之弊政一番郊祀賞賚繁重國力不給于是親祠之禮不容數舉遂以后土合祭于圜丘而海岳鎮瀆山川丘陵墳隰原衍皆在從祀之例于是祭天從祀始及地祇矣至仁宗皇祐二年大享明堂葢以親郊之歲移其祀于明堂而其禮則合祭天地並祀百神葢雖祀于明堂而所行實

郊禮也然既曰明堂則當如鄭氏之注及歷代所行故以太昊炎帝黄帝少昊顓頊五人帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五官神侑祀五帝于是祭天從祀又及人鬼矣中興以來國勢偏安三歳親祀多遵皇祐明堂之禮然觀儀注所具神位殿上正配四位東朶殿自青帝至南岳十三位西朶殿自白帝至北岳十二位東廊自北斗至北隰二百有八位西廊自帝座至哭星一百七十五位又有衆星一百五十八位共五

百七十位則比晉賀循所言纔三之一唐圜丘所祀三之二耳然晉唐未嘗雜祀地祇人鬼而位數反多此則以圜丘方澤明堂所祠合爲一祠自五帝五官海岳以至于原隰而位數反少殆不可曉然晉史唐史但能言從祀之總數而不及其名位之詳故無由參稽互考而不知其纖悉也姑誌于此以俟博聞者共訂焉

蕙田案馬氏通考止于嘉定而明禮儀注供

自咸淳中間相隔四十餘年故附度宗之末

宋史瀛國公本紀德祐元年九月辛巳有事于明堂赦

右宋明堂

明史世宗本紀嘉靖十七年六月丙辰定明堂大饗禮九月辛卯大享上帝于元極寶殿奉睿宗配

禮志明初無明堂之制嘉靖十七年六月致仕揚州府同知豐坊上疏言孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天請復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝

下禮部會議尚書嚴嵩等言昔羲農肇祀上帝或爲明堂嗣是夏后氏世室殷人重屋周人作明堂之制視夏殷加詳焉葢聖王事天如子事父體尊而情親故制爲一歲享祀之禮冬至圜丘孟春祈穀孟夏雩壇季秋明堂皆所以尊之也明堂帝而享之又以親之也今日創制古法難尋要在師先王之意明堂圜丘皆所以事天令大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明堂秋享即以大祀殿行之爲當至配侑之禮昔周公宗祀

文王于明堂詩傳以爲物成形于帝猶人成形于父故季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時也漢孝武明堂之享以景帝配孝章以光武配唐中宗以高宗配明皇以睿宗配代宗以肅宗配宋真宗以太宗配仁宗以真宗配英宗以仁宗配皆世以遞配此主于親親也宋錢公輔曰郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉當時司馬光孫抃諸臣執辨于朝程朱大賢倡義于下此主于祖

宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝亦
唯二說而已若以功德論則太宗再造家邦功符太祖
當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出陛
下之功德即皇考之功德當配以獻皇帝至稱宗之說
則臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮于奉天殿行
其配帝務求畫一之說皇考稱宗何爲不可再會議以
聞于是戶部左侍郎唐胄抗疏言三代之禮莫備于周
孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝

又曰嚴父莫大于配天則周公其人也説者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以証聖人之孝答曾子問而已非謂有天下者必皆以父配天然後爲孝不然周公輔成王踐阼其禮葢爲成王而制于周公爲嚴父于成王則爲嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于武王也後世祀明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮昔有問于朱熹曰周公之後當以文王配耶當以時

王之父配耶熹曰只當以文王配又曰繼周者如何熹曰只以有功之祖配後來第爲嚴父之說所惑亂耳由此觀之明堂之配不專于父明矣今禮臣不能辨嚴父之非不舉文武成康之盛而乃濫引漢唐宋不足法之事爲言謂之何哉雖然豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可廢今南北兩郊皆主尊尊必季秋一大享帝而親親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝太祖太宗功德並盛比之于周太祖則后稷也

太宗則文王也今兩郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配甚為缺典故令奉天殿大享之祭必奉配太宗而後我朝之典禮始備帝怒下胄詔獄嵩乃再會廷臣先議配帝之禮言考季秋成物之指嚴父配天之文宜奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀于孟春祈穀帝從獻皇帝配帝之請而卻文皇議不行已復以稱宗之禮集文武大臣于東閣議言禮稱祖有功宗有德釋者曰祖始也宗尊也漢書注曰祖之稱始始受命也宗

之稱尊有德可尊也孝經曰宗祀文王于明堂以配上
帝王肅注曰周公于文王尊而祀之也此宗尊之説也
古者天子七廟劉歆曰七者正法苟有功德則宗之不
可預爲設數宗不在數中宗變也朱熹亦以歆之説爲
然陳氏禮書曰父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德
而無定法者義也此宗無數之説禮以義起者令援據
古義推緣人情皇考至德昭聞密佑穹旻宗以其德可
聖子神孫傳授無疆皆皇考一人所衍布宗以其世亦

可宜加宗皇考配帝明堂永爲有德不遷之廟帝以疏不言祔廟留中不下乃詖爲臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣大略言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父配稱宗雖無定説尊親崇上義所當行既稱宗則當祔廟豈有太廟中四親不具之禮帝既排正議崇私親心念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇配帝稱宗而改稱太宗號曰成祖時未建明堂迫季秋遂大享上帝于元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽

安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝以大享初舉命賜宴羣臣于謹身殿已而以足疾不御殿命羣臣勿行賀禮禮官以表聞並罷宴令光禄寺分給

王圻續通考嘉靖十七年定大享禮

一前期五日上詣犧牲所視牲其先一日上告于廟及還參拜俱如大祀之儀告詞參詞改稱大祀曰大享餘並同次日以後命太臣輪視如常儀

一前期四日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋三日

一前期三日上詣太廟寢殿告請睿宗配帝以醎醢酒果再拜一獻禮祝文曰維嘉靖某年某月某日孝子皇帝御名敢昭告于皇考睿宗皇帝曰兹以今月某日恭行大享禮于大享殿謹請皇考配帝侑神伏唯鑒知謹告

一前期二日太常卿光祿卿奏省牲如常儀

一前期一日上親塡祝版于文華殿夜二鼓禮部同
太常堂上官詣安神御版位俱如祈穀之儀
一陳設上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二青色登一簠
簋各二籩十二豆十二玉爵三酒尊三篚一祝案一
配帝位同惟不用玉
一正祭與祈穀同
一祝文維嘉靖某年某月某日嗣天子臣御名恭奏
享于皇天上帝曰時當季秋咸成農事羣生蒙利黎

兆允安邦家是賴帝德敷天臣統羣工宜爲酬享謹
用玉帛犧牲祇謝生成大福備此禋燎奉皇考睿宗
知天守道洪德淵仁寛穆純聖恭儉敬文獻皇帝配
帝侑歆尚享
圖書編國朝明堂大享典禮季秋行大饗禮于南郊大
饗殿省牲齋戒儀同前祈穀前三日上祭服詣睿宗廟
請皇考配帝行一獻禮用祝前三日太常博士奉祝版
于文華殿上塡御名訖捧安于香帛亭厨役舁至神庫

供奉三更初太常官請安神位陳設如儀祭品皇天上帝南向騂牛一蒼璧皇考西向配陳設同無玉是日上常服乘輿至內西天門外神樂觀二知觀叩頭起執香爐導至神路錦衣衛官跪奏降輦上降輿導引官導上至大次具祭服出導引官導上由左門入至陛上典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊對引官導上至拜位內贊奏就位典儀唱迎帝神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛奏樂奏陞壇內贊導上至上帝香案前

跪奏搢圭奏上香訖上受玉帛奏獻玉帛訖奏出圭内

贊導上至配位香案前儀同前奏復位樂止典儀唱進俎

奏樂齋郎舁安訖奏陞壇内贊導上至上帝前奏搢圭

奏進俎奏出圭内贊導上至配位前儀同前奏復位樂止

典儀唱行初獻禮奏樂奏陞壇内贊導上至上帝前奏

搢圭上受爵奏獻爵訖奏出圭奏詣讀祝位樂暫止奏

跪傳贊衆官皆跪贊讀祝訖樂復作奏俛伏興平身傳贊百官同内

贊導上至配位前同前獻爵訖奏復位樂止典儀唱行

亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不讀祝樂止太常卿立于殿西東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位內贊導上至祝飲位光禄寺卿捧福酒胙跪進于左奏跪奏搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神樂奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退拜位之東立典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官出出殿中門奏詣望燎位內贊對引官導上至望燎位燎半奏禮畢導引官導上至大次易祭服出樂止上回

明史樂志嘉靖十七年定大饗樂章

迎神中和之曲　於皇穆清兮弘覆惟仁既成萬寶兮惠此烝民祗受厥明兮欲報無因爰稽古昔兮式展明禋肅肅廣庭兮遥遥紫旻笙鏞始奏兮祥風導雲臣拜稽首兮中心孔慇爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛肅和之曲　捧珪幣兮瑶堂穆將愉兮聖皇秉予心兮純一荷帝德兮溥將

進俎凝和之曲　歲功阜兮庶類成黍稷斂兮濡鼎馨敬薦之兮慙非輕大禮不煩兮惟一誠

初獻壽和之曲　金風動兮玉宇澄初獻觴兮交聖靈瞻元造兮懷鴻禎曷以酬之心怦怦

亞獻豫和之曲　帝眷我兮居歆紛繁會兮五音再捧觴兮莫殫臣心惟帝欣懌兮生民是任

終獻熙和之曲　綏萬邦兮屢豐年眇眇予躬兮實荷昊天酒三獻兮心益虔帝命參輿兮勿遽旋

徹饌雍和之曲　祀禮既洽兮神人肅雍享帝享親兮勉竭臣衷惟洪恩兮罔極儼連蜷兮聖容

送神清和之曲　九韶既成兮金玉鏗鏘百辟森立兮戚羽斯藏皇天在上兮昭考在旁嚴父配天兮祇修厥常殷薦既終兮神去無方玄雲上升兮鸞鵠參翔靈光回照兮郁乎芬芳載慕載瞻兮願錫亨昌子孫庶民兮惟帝是將於昭明德兮永懷不忘

望燎時和之曲　龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮

燎斯揚達精誠兮合靈光帝廷納兮玉帛將顧下土兮眷不忘願錫吾民兮長阜康

唐胄傳帝欲祀獻皇帝明堂配上帝胄力言不可下詔獄拷掠削籍歸

豐熙傳子坊嘉靖二年進士出爲南京吏部考功主事尋謫通州同知免歸家居貧乏思効張璁夏言片言取通顯十七年詣闕上書言建明堂事又言宜加獻皇帝廟號稱宗以配上帝世宗大悅未幾進號睿

宗配饗元極殿其議葢自坊始人咸惡坊畔父云明年復進慶雲雅詩一章詔付史館待命久之竟無所進擢歸家悒悒以卒

蕙田案豐坊獻邪説以邀寵卒悒悒以卒可謂枉自爲小人矣然當時亦必有惡之而使之然者豈非公議有不可泯没者乎諂如嚴嵩尚爲兩可之論而坊竟毅然出之異哉

王圻續通考十八年九月六日遣成國公朱希忠行大

享禮于元極殿奉皇考配帝

明史禮志二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周禮典與郊祀並行曩以享地未定特祭于元極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原爲大祀所昨歲已令有司撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀明年禮部尚書費寀以大享殿工將竣請帝定殿門名門曰大享殿曰皇乾及殿成而大享仍于

元極寶殿遣官行禮以爲常

會典嘉靖二十四年即故大祀殿之址建大享殿而建

皇乾殿于大享殿北以藏神版命禮部歲用季秋奏請

擇吉行大享禮已又命暫行于元極寶殿

明史穆宗本紀隆慶元年正月丙寅罷睿宗明堂配享

禮志隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追

崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇

祖非周人宗祀文王于明堂之義于是帝從其請罷大

享禮命元極寶殿仍改欽安殿

續通考王氏圻曰明初無明堂之制世宗執嚴父配天之説特創斯禮以追隆所生元極既配之後明年

幸承天享帝于龍飛殿亦奉獻皇帝配所以尊其親者至矣其後自定規制更建泰享殿三年而後成一時創制更新典物隆備宜與合宮世室昭垂令典矣乃殿成而祀事不舉内殿殷薦止于代攝荅帝排正

議崇私親雖矯强于一時終有慭然不自安者故禮

臣敦請屢諭緩行非僅躬奉玄修憚乘輿之一出也

穆宗即位以禮臣議罷之允矣

憲田案明代明堂之禮肇于世宗然大享殿並非五室九階之制大祀禮行于玄極道士之宮并與唐宋之規摹講求者異矣至違正議而豐私昵憚親行而藉攝事不能見喻于臣民矧可希踪于古哲耶

右明明堂

五禮通考卷三十